

經部

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷二十七八

詳校官監察御史臣左周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣龎兆樾

禮書綱目卷二十七

婺源江永撰

喪大記下　凶禮十

補

世婦掌喪紀之事帥女宮而濯摡為齍盛摡式也為猶差擇　天官

內豎若有喪紀之事則為內人蹕內人從世婦于廟者內豎為六宮蹕者以其掌內小事　同上

小斂章有封人等七官大斂章有司几筵設几席朝夕奠章有司服共奠衣服朔月月半奠章有籩人共薦籩羞籩外饔實鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠皆此章通用此兩條祖奠

遣奠通用

右陳朝祖奠

喪祝及辟令啓鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴加斧于椁上畢塗屋天子之禮也小喪亦如之春官

右啓

閽人喪紀之事設門燎蹕宮門廟門燎地燭也蹕止行者廟在中門之外地官　設燎章內有委人共薪蒸司烜氏共墳燭庭燎君堂上二燭並此章通用

士師諸侯為賓則帥其屬而蹕於王宮大喪亦如之秋官

內豎王

后之喪遷於宫中則前蹕喪遷者將葬朝于廟天官大司寇前王大喪亦如之大喪所前或嗣王小司寇大賓客前王而辟后世子之喪亦如之並秋官閭胥凡喪紀之數聚衆庶喪紀大喪之事大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令衆庶所致役也鄭司農云六引謂喪車索也六鄉主六引六遂主六紼遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍及窆陳役致役致于司徒給墓上事及窆也綍舉棺索也葬舉棺者謂載與說時也用綍旁六執之者天子其千人與陳役者主陳列之耳匠師帥監之鄉師以斧涖馬大喪之正棺殯啟朝及引六鄉役之載及窆六遂役之亦即遠相終

始也鄭司農云窆謂下棺時遂人主陳役也禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似　小司徒大喪帥邦役治其政教喪役正棺引窆覆土　鄉師大喪用役則帥其民而至遂治之治謂監督其事並地官已上五條柩行通用內遂人小司徒二條並窆通用　喪祝及朝御匶鄭司農云朝謂將葬朝于祖考之廟而後行則喪祝為御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而後行殷朝而殯于祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯于曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙牛入于曲沃丁未朝于武宮　小喪亦如之春官　升正柩

諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八

人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引三百人執鐸者左右各四人御柩以茅（升正柩者謂將葬朝于祖正棺于廟也五百人謂一黨之民諸侯之大夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二綍二雜記）

喪祝乃奠（玄謂乃奠朝廟奠）小喪亦如之（春官）

天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭（吉事四時祭也凶事王后喪朝于祖廟之奠同上）

遂師大喪共蜃車之役（蜃車柩路也柩路載柳四輪造地而行有似于蜃因取名焉）

稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒（蜃車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之既夕禮曰既正柩賓出遂匠

納車于階間則天子以至于士柩路皆從遂來 並地官

巾車小喪共匶路 柩路載柩車也 春官

祥車曠左 空神位也祥車葬之乘車 曲禮 已上四條柩行通用又至壙章陳車窆章喪不以制此章通用

圉人凡喪紀牽馬而入陳 喪紀之馬啟後所薦馬

廞馬亦如之 廞馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳 夏官 柩行通用廞馬一節陳明器通用

士喪有與天子同者三其終夜燎其乘人專道而行 詳見士喪禮朝祖

右朝祖奠薦車馬

叔孫豹卒杜洩將以路葬且盡卿禮季孫使杜洩舍路不可曰夫子受命於朝

而聘於王在襄二十四年王思舊勳而賜之路感其有禮以念其先人復命而致之君豹不敢自乗君不敢逆王命而復賜之使三官書之吾子為司徒實書名謂季孫也書名定位號夫子為司馬與工正書服謂叔孫也服車服之器工正所書孟孫為司空以書勳勳功也今死而弗以是棄君命也書在公府而弗以是廢三官也若命服生弗敢服死又不以將馬用之遂使以葬昭四年左氏傳　鄭公孫蠆卒赴於晉晉侯善於伐秦也六月晉侯請於王王

追賜之大路使以行禮也大路天子所賜車之總名以行葬禮傳言大夫有功則賜服路襄十九年左氏傳

喪禮及祖飾棺乃載祖為行始其序載而後飾小喪亦如之春官

右載

縫人喪縫棺飾焉孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷云云故書焉為馬杜子春云當為焉衣翣柳之材必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀天官

飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊

五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列于其中耳偽當為帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒于其上

紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池于荒之爪端若承霤然云君大夫以銅為魚縣于池下揄揄翟也青質五色畫之于絞繒而垂之以為振容象水草之動摇行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬于池下是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如爪分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之以從既窆樹于壙中檀弓曰周人牆置翣是也緌當作綏讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注于翣首也　喪大記

大夫不揄絞屬於池下

謂柳飾也揄揄翟也采青黄之間曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒于下而畫雉翟焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦爛脫　雜記

天子七月而葬

五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣注見陳明器章　禮器　有虞氏之綏夏后氏之綢練設之崇牙周之壁翣綏亦旌旗之緌也夏綢其杠以練為之旒設又刻繒為重牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恒以牙為飾也此旌旗及翣皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣旌從遣車翣夾柩路左右前後天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴緌孔子之喪公西赤為志亦用此焉爾雅說旌旌曰素錦綢杠纁帛縿素升龍于縿練旒九　明堂位　巾車小喪共匶路與其飾匶路載柩車也飾棺飾也　春官　喪祝凡卿大夫之喪掌事而飾棺馬詳見小斂章

右飾棺翣披旌旗　孔子之喪公西赤為志焉公西赤孔子弟子志謂章飾飾棺牆牆之障柩猶垣牆障家置翣牆柳衣翣以布衣木如襌與設披周也設崇殷也綢練設旐夏也夫子雖殷人兼用三王之禮尊之披柩行夾引棺者崇牙旗旌飾也綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建者旌之旐緇飾廣充幅長尋曰旐爾雅說旌旗曰素錦綢杠檀弓

司服大喪共其廞衣服故書廞為淫鄭司農云淫讀為廞廞陳也玄謂廞衣服所藏于椁中春官自衣服以下並獻明器章通用　司常大喪建廞車之旌及葬亦如之葬云建之時行廞車解說之　車僕大喪廞革車言興革車則遣車不

徒戎路廣闕苹輕皆有馬

巾車大喪飾遣車遂廞之行之廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車 並春官

司裘大喪廞裘飾皮車皮車遣車之草路故書廞為淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之凡為神之偶衣物必沽而小耳 天官

校人大喪飾遣車之馬及葬埋之言埋之則是馬塗車之芻靈 夏官 柩行章內有冢人鸞車象人此章通用

圉人凡喪紀廞馬詳見朝祖奠章

遣車視牢具言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九箇諸侯亦大牢包七箇大夫亦大牢包五箇士少牢包三箇大夫以上乃有遣車 雜記

君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘

大夫之適長殤車一乘皆不成人也自士而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殤中從上　檀弓

天子五重諸侯三重大夫再重天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰抗木横三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三此士之禮一重者以此差之上公四重　禮器

澤虞喪紀共其葦蒲之事葦以闉壙蒲以為席　掌荼掌以時聚荼以共喪事共喪事者以著物也既夕禮曰茵著用荼　並地官

司兵大喪廞五兵故書廞為淫鄭司農云淫陳也淫讀為廞玄謂廞興也興作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲冑干笮

司弓矢大喪共明弓矢弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器

弓矢並夏官 司干大喪廞舞器 樂司凡喪陳樂器則帥樂官帥樂官往陳之 大司樂大喪涖廞樂器涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興謂作之也 眡瞭大喪廞樂器 笙師大喪廞其樂器廞興也興謂作之 鎛師大喪廞其樂器 籥師大喪廞其樂器典庸器大喪廞筍虡廞興也興謂作之並春官

右陳明器 曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉言禮者敬而已矣 有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反國君七个遣車七乘大夫五个遣

車五乘晏子焉知禮言其大儉逼下非之及墓而反言其既窆則歸不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也个謂所包遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮時齊方奢矯之是也檀弓

宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器同上

喪祝及祖飾棺遂御鄭司農云祖謂將葬祖于庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮

也檀弓曰飯于牖下小斂于户内大斂于阼殯于客位祖于庭葬于墓所以即遠也祝時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝為柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖為行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後御既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行為節度 小喪亦如之 春官小斂章有封人等七官大斂章司几筵設葦席朝夕奠奠章司服共奠衣服朔月月半奠章籩人共薦籩羞籩外饔實鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠啟章世婦濯摡為齍盛内豎為内人蹕皆祖奠所通用

右祖奠

大師大喪帥瞽而廞作匶謚 廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚 瞽矇諷誦詩世奠繫鼓琴瑟

主謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以為謚世之而定其繫謂書于世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之 小師大喪與廞從大師 大祝作六辭以通上下親疏遠近六曰誄鄭司農云誄謂積累生時德行以賜之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之旻天不弔不慭遺一老俾屏余一人以在位煢煢予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難為者也故大祝主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾於上下神祇 大史大喪遣之日讀誄遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終于此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成于天道 凡喪事考焉為有得失 小喪賜謚小喪卿大夫也 小史大喪佐大史卿大夫之喪賜謚讀誄其讀誄亦

以大史賜謚為節事相成也　並春官　惟周公旦太公望開嗣王業建功於牧野及終將葬乃制謚遂叙謚法謚者行之迹號者功之表古者有大功則賜之善號以為稱也車服者位之章也是以大行受大名細行受細名行出於巳名生於人名謂謚號民無能名曰神不名一善一德不懈曰簡一不委曲靖民則法曰皇靖安平易不訾曰簡不信訾毀德象天地曰帝同于天帝尊賢貴義曰恭尊事賢人寵貴義士仁義所往曰王民往歸之敬事供上曰恭供奉也立志及衆曰公志無私也尊賢敬讓曰恭敬有德讓有功執

應八方曰侯所執行八方應之既過能改曰恭言自知也賞慶刑威曰君能行四者執事堅固曰恭守正不移從之成羣曰君民從愛之民悌長曰恭順長自下揚善賦簡曰聖所稱得人所善得實所敷得簡執禮御賓曰恭迎待賓也敬祀享禮曰聖既敬于祀能通神道芘親之闕曰恭脩德以益之照臨四方曰明以明照之尊賢讓善曰恭不專已善推之于人譖愬不行曰明逆知之故不行威儀悉備曰欽威則可畏儀則可象經緯天地曰文成其道大慮慈民曰定思樹德道德博聞曰文無不知純行不差曰定行一不傷勤學好問曰文不恥下問安民大

慮曰定（以慮安民）慈惠愛民曰文（惠以成政）安民法古曰定（不失舊意）愍民惠禮曰文（惠而有禮）闢土有德曰襄（取之以義）賜民爵位曰文（與同升）甲冑有勞曰襄（亟征伐）綏柔士民曰德（安民以居安土以事）小心畏忌曰僖（思所當忌）諫爭不威曰德（不以威距諫）有伐而還曰釐（知難而退）剛强直理曰武（剛無欲强無撓直正直理忠恕）質淵受諫曰僖（深故能受）威强敵德曰武（與有德者敵）溫柔賢善曰懿（性能純善）克定禍亂曰武（以兵往故能定）心能制義曰度（制事得宜）刑民克服曰成（法以正民能使服也）聰明睿哲曰獻（有通知之聰）夸志多窮曰武（大志

行兵多所窮極智質有聖曰獻有所通而無蔽安民立政曰成政以安民五宗安之曰孝五世之宗淵源流通曰康性無忌慈惠愛親曰孝周愛親族温年好樂曰康好豊年勤民事協時肇享曰孝協和肇始當如初秉德不回曰孝順于德而不違安樂撫民曰康無四方之虞令民安樂曰康富而教之執心克莊曰齊能自嚴布德執義曰穆舜典、四門穆穆輕輶供就曰齊輶有所輕而供成輕史記正義作資輔輕輶周書作輔就共曰齊註云資輔而共成中情見貌曰穆性心露也甄心動懼曰頃甄情史註作甄精容儀恭美曰昭有儀可象行恭可美敏以敬慎曰頃疾于所敬昭德有

勞曰昭能勞謙柔德考衆曰靜成衆使安聖善周聞曰宣通于善道聲教宣聞按此句後有之周書及史記正義云聖聞周達曰昭註聖聖通合恭己鮮言曰靖恭己正身少言而中治而無青曰平無災罪也寬樂令終曰靖性寬樂義以善自終執事有制曰平不任意威德剛武曰圉禦亂患布綱治紀曰平施之政事彌年壽考曰胡久其年由義而濟曰景用義而成保民耆艾曰胡六十耆七十艾耆意大慮曰景耆強也彊毅果敢曰剛釐于義致志固布義行剛曰景以剛行義追補前過曰剛勤善以補過清白守節曰貞行清白執志固猛以剛果曰威猛則少寬果敢行

大慮克就曰貞幹事能成　史註能大慮非正而何不隱無屏曰貞史屏作屈註恒然無私又此句上有猛以彊果曰威註彊甚于剛彊毅執正曰威史註問正言無邪註有誤字又周書執作信亦非闢土服遠曰桓以武力征四夷治典不殺曰祈秉常不衰史作祁克敬勤民曰桓敬以使之大慮行節曰孝言成其節闢土兼國曰桓兼人故啟土治民克盡曰使克盡恩惠能思辯衆曰元別之使各有次好和不爭曰安坐在少斷史註作生而少斷行義說民曰元民說其義道德純一曰思道大而德一始建國都曰元非善之長何以始之大省兆民曰思大親民而不侈主義行德曰元以義為主史註有行德

字政外内思索曰思言求義聖善周聞曰宣聞謂所聞善事追悔前

過曰思思而能改兵革亟作曰壯以數征為嚴行見中外曰慤表裏

如一睿圉克服曰壯禁圉敵人能使服之睿字誤史註通邉圉使能服狀古述今

曰譽史註立言之稱勝敵克亂曰壯勝敵故能克亂史作勝敵志彊曰莊註不撓故勝

又上下諸壯字皆作莊昭功寧民曰商商度事宜所以安民史註明有功者死於

原野曰壯非嚴何以死難克殺秉正曰夷秉正不任賢史正作政屢征殺

伐曰壯以嚴整之安民好靜曰夷周書史記民皆作心註不爽政武而不遂

曰壯武功不成執義揚善曰懷稱人之善柔質慈民曰惠賑孤惸加施惠

史註云知其性慈仁短折曰懷短未六十折未三十愛民好與曰惠與謂施述義不克曰丁欲立志義而弗能成夙夜敬戒曰敬敬身急戒周書史記作警戒述事不弟曰丁不孫弟夙興恭事曰敬敬以莅事有功安民曰烈以武立功象方益平曰敬法常而知秉德尊業曰烈業以通德為而能尊令善典法曰敬非敬何以善之剛克為伐曰翼伐功也剛德克就曰肅成其敬使為終思慮深遠曰翼好遠思不任亂史註小心翼翼執心決斷曰肅言嚴果外內貞復曰白正而復約始一史註正而復始終一不生其國曰聲生于外家不勤成名曰靈任本性不見賢思齊未家短

折曰傷未嫁未娶死而志成曰靈上志不懈命史註志事不忘命愛民好治曰戴愛治其民天下戴仰死見神能曰靈有鬼不為厲典禮不倦曰戴倦過史作不愆註云無過亂治不損曰靈不能以治損亂周書史記作亂而短折不成曰殤幼稚而夭殤好祭鬼交曰靈瀆鬼神不致遠周書交作神史記作怪隱拂不成曰隱不以隱拂改其性極知鬼事曰靈其智能聰徹之史事作神不顯尸國曰隱以間主國見美堅長曰隱美過其令殺戮無辜曰厲官人應實曰知能官人愎很遂過曰刺去諫曰愎反是曰很肆行勞祀曰悼放心勞于淫祀言不脩德也不思忘愛曰刺忌甚史註忌

其愛已者本註忌甚字即忌其之誤年中蚤夭曰悼年不稱志早孤短折曰哀早未知人事周書史記此下云恐懼從處曰悼註從處言險圯又云恭仁短折曰哀註體恭質仁功未施凶年無穀曰糠不務稼穡史糠作荒好變動民曰躁好改舊以勞動民史註數移從外內從亂曰荒家不治官不治不悔前過曰戾知而不改好樂怠政曰荒淫于聲樂怠于政事怙威肆行曰醜肆意行威在國遭憂曰愍仍多大喪壅遏不通曰幽權臣擅命故令不達在國逢難曰愍兵寇之事早孤銷位曰幽銷位即位而卒銷當作殞周書作有史記作鋪皆誤也禍亂方作曰愍史註國無政動長亂動祭亂常曰幽易神之班使民悲傷曰愍

妨政賊害史註妨作苛

柔質受諫曰慧 或作悳慧 受諫以為貞心史註以虛受人

大度曰匡 心正而名察史註心正而用察少

名實不爽曰質 名實內外相應不差

德正應和曰莫 史註正其德應其和

溫良好樂曰良 言其人可施好可樂

勤無私曰惠 史惠作類註無私唯義所在周書云勤政無私曰類

慈和徧服曰順 史註能使人皆服其慈和

思慮果敢曰趕 周書無此句史記云思慮果遠曰明註自任多近于

專博聞多能曰憲 雖多能不至于大道周書無此句

壽於施與曰愛 史註言貪悋

滿志多窮曰惑 自足者必不足

危身奉上曰忠 險不思慮辭難

不爽曰原 不差所思而得周書作愿史記作厚

克威捷行曰魏 有威而敏行

好内遠禮曰煬淫于家不奉禮克威順禮曰魏雖威不逆禮周書史記順作
惠好内怠政曰煬内則淫朋外則怠政怠政外交曰攜不自明而博外交
去禮遠衆曰煬史註不率禮不親長教誨不倦曰長史註以道教之疏遠
繼位曰遠周書史遠作紹肇敏行成曰直史註始疾成言不深行彰義
揜過曰堅史註明義以蓋前過内外賓服曰正史註言正服之以華言無
實曰夸史註恢誕好廉自克曰節廉儉不傷財不害民史註自勝其情欲逆天
虐民曰炕史作抗註背尊大而逆之好更改舊曰易變故改常名與實爽
曰繆史註言名美而實傷愛民在刑曰克道之以政齊之以法擇善而從曰

比比方善而從之除害去虐曰湯亂而不損為靈貪亂宜亾而神靈之曲也隱哀之方也景武之方也施德為文除惡為武辟地為襄服遠為桓剛克為發柔克為懿履正為莊有過為僖施而不私為宣雲行雨施日月無私鄉惠無內德為獻無內德謂惠不成也史作惠無內德為平由義而濟為景失志無輔則以其明餘皆象也以其明所及為謚象其事也謚法解賤不誄貴幼不誄長禮也誄累也累列生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成唯天子稱天以誄之以其無尊焉春秋公羊說以為讀誄制謚于南郊若云受之于天然諸侯相誄非禮也禮當言誄于天子也天子乃使

大史賜之謚曽子問幼名冠字五十以伯仲死謚周道也檀弓

古者五十而后爵死而謚今也古者生無爵死無謚古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚耳今記時死則謚之非禮也郊特牲

諸侯言謚曰類詳見喪通禮名位章

右謚誄人臣之喪有錫命附見于下

莊公元年王使榮叔來錫桓公命追命桓公褒稱其德若昭七年王追命衛襄之比左氏春秋

衛侯惡卒告喪于周且請命王使成簡公如衛弔簡公王卿士也且追命襄公曰叔父陟恪在我先王之左右以

佐事上帝陟降也恪敬也帝天也叔父謂襄公如今之哀冊余敢忘高圉亞圉二圉周之先也為殷諸侯亦受殷王追命者昭七年左氏傳楚子疾告大夫曰不穀不德少主社稷生十年而喪先君未及習師保之教訓而應受多福多福謂為君是以不德而亡師于鄢鄢在成十六年以辱社稷為大夫憂其弘多矣弘大也若以大夫之靈獲保首領以沒于地唯是春秋窀穸之事窀厚也穸夜也厚夜猶長夜春秋謂祭祀長夜謂葬埋所以從先君于禰廟者從先君代為禰廟請為靈若厲欲受惡謚以歸

先君也亂而不損曰靈戮殺不幸曰厲大夫擇焉莫對及五命乃許秋卒子囊謀謚大夫曰君有命矣子囊曰君命以共若之何毀之赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂恭乎請謚之共大夫從之傳言子囊之善　襄十三年左氏傳　閔馬甫曰周共王能庇昭穆之闕而為恭恭王周昭王之孫穆王之子也昭王南征而不反穆王欲肆其心皆有闕失言恭王能庇覆之故為恭也楚恭王能知其過而為恭　國語魯語　公叔文子卒文子衛獻公之孫名拔或作發其子戍

請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者謚者行之迹有時猶言有數也大夫士三月而葬君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦惠乎君靈公也昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶也時齊豹作亂公如死焉夫子聽衛國之政脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎班制謂尊卑之差故謂夫子貞惠文子後不言貞惠者文足以兼之也檀弓

魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀

哉尼父誄其行以為謚也莫無也相佐也言孔子死無佐助我處位者尼父因其字以為之謚同上孔丘卒公誄之曰旻天不弔不慭遺一老俾屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律疚病也律法也言喪尼父無以自為法子貢曰夫子之言曰禮失則昏名失則愆失志為昏失所為愆生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也君兩失之哀十六年左氏傳

魯莊公及宋人戰于乘丘十年夏縣賁父御卜國為右縣卜皆氏也凡車右勇力者為之馬驚敗績驚奔失列公

隊佐車授綏戎車之貳曰佐受綏秉公公曰末之卜也末之猶微哉言卜國無勇縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也公他日戰其御馬未嘗驚奔遂死之二人赴敵而死圉人浴馬有流矢在白肉圉人掌馬者白肉股裏肉公曰非其罪也流矢中馬非御與右之罪遂誄之誄其赴敵之功以為謚士之有誄自此始也記禮失所由來也周雖以士為爵猶無謚也殷大夫以上為爵　檀弓

大司馬喪祭奉詔馬牲王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之

小司馬小喪紀掌其事如大司馬之法並夏官

司尊

奠大喪存奠彝存省也謂大遣時奠者朝夕乃徹也 鬱人大喪及葬共其祼器遂貍之遣奠之彝與瓚也貍之于祖廟階間明奠終于此 小祝大喪及葬設道齎之奠分禱五祀杜子春云齎當為粢道中祭也漢武每街路輒祭玄謂齎猶送也送道之奠猶遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀五者司命大厲平生出入不以告 並春官凡祖奠所通用者皆遣奠通用

右大遣奠

量人掌喪祭奠竁之俎實竁亦有俎實謂所包遣奠士喪禮下篇曰葳苞筲于旁 夏官

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書

嫵與士異記之也既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵 雜記

右包奠讀賵

遂師大喪帥其屬以幄帟先道野役使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以為葬窆之間先張神坐也道野役帥以至墓也 地官 陳殯具章幕人掌次此章通用朝祖章閭胥聚衆庶大司徒帥六鄉屬六引遂人屬六紼小司徒帥邦役鄉師帥民又薦車馬陳明器兩章並此章通用

鄉士大喪紀各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕屬中士以下 秋官

方相氏大喪先匶葬使之道 夏官

喪祝及葬御匶出宮乃代喪祝二人相與更也小喪亦如之春官

鄉師及葬

執纛以與匠師御匶而治役匠師事官之屬其于司空若鄉師之于司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引翿羽葆幢也爾雅曰纛翳也以指麾挽柩之役正其行列進退　地官

司士作六軍之士執披作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束于束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三　夏官

喪祝掌大喪勸防之事鄭司農云勸旁引柩也杜子春云防當為披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧　小喪亦如之

大史大喪執法以涖勸防鄭司農云勸防引六紼

巾車大喪及葬執蓋從車

持旌從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之所執者銘旌　並春官

御僕大喪持翣翣棺飾也持之者夾蜃車　夏官　女御后之喪

持翣翣棺飾也持而從柩車　天官　冢人大喪及葬言鸞車象人鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗鄭司農云象人謂以芻為人言言問其不如法度者玄謂言猶語也語之者告當行若于生存者于是巾車行之孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁非作象人者不殆于用生乎　春官

虎賁氏及葬從遣車而哭遣車王之魂魄所馮依　夏官　內豎王后之喪及葬執褻器以從遣車褻器振飾頮沐之器　天官　君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺

用茅士葬用國車二綍無碑比出宮用功布大夫廞輴此言輴非也輴皆當為載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以又誤為國輇車柩車也尊卑之差也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之碑桓楹也御棺居前為節度也士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣綍或為率　喪大記　朝祖為車章遂師共蜃車稍人帥蜃車巾車共匶路祥車曠左此章通用此條四綍二碑窆章通用

鄉士三公若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之

遂士六鄉有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之

縣士大夫有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之並秋官

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘

人專道而行（詳見士喪朝祖章）

右柩行

鄭簡公卒將為葬除（除葬道）及游氏之廟（游氏子太叔族）將毀焉子大叔使其除徒執用以立而無庸毀（用毀廟具）曰子產過女而問何故不毀乃曰不忍廟也諾將毀矣（敎毀廟者之辭）既如是子產乃使辟之司墓之室有當道者（簡公別營葬地不在鄭先君舊墓故道有臨時迂直也司墓之室鄭之掌公墓大夫徒屬之家）毀之則朝而塴弗毀則日中而塴子太叔請毀之曰無若諸侯之賓何（不欲久留賓）子產

曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損于賓而民不害何故不為遂弗毀日中而葬君子謂子産於是乎知禮禮無毀人以自成也昭十二年左氏傳

葬敬嬴旱無麻始用葛茀記禮變之所由茀所以引柩殯則有之以備火葬則以下柩宣八年左氏傳

叔孫豹卒公使杜洩葬叔孫叔仲子謂季孫曰帶受命于子叔孫曰葬鮮者自西門不以壽終為鮮西門非魯朝正門季孫命杜洩命使從西門杜洩曰卿喪自朝魯禮也從生存朝覲之正路吾子為國政未改禮而

又遷之也遷易羣臣懼死不敢自也自從也既葬而行

善杜洩能辟禍昭五年左氏傳　季子臯葬其妻犯人之禾季子

臯孔子弟子高柴孟氏之邑成宰或氏季犯躐也　申祥以告曰請庚之申祥

子張子庚償也　子臯曰孟氏不以是罪予時偕朋友不以

是弃予言非大故以吾為邑長于斯也買道而葬後難

繼也恃寵虐民非也檀弓　吴伐齊將戰公孫夏命其徒

歌虞殯虞殯送葬歌曲哀十一年左傳

巾車大喪及墓嘑啟關陳車關墓門也車貳車也士喪禮下篇曰車至道左北面

立東上春官

方相氏大喪及墓入壙以戈擊四隅毆方良壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸為裏而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩　夏官

喪祝及壙說載除飾鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣小喪亦如之春官

掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭天子也

稻人喪紀共其葦事葦以闉壙禦濕之物

澤虞喪紀共其葦蒲之事詳見陳明器章　並地官

右至壙

冢人共喪之窆器下棺豐碑之屬喪大記凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸春官朝祖章小司徒帥邦役遂人及窆陳役並此章通用

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也封周禮作窆窆下棺也此封或皆作斂檀弓曰公輸若方小斂般請以機封謂此斂也然則棺之入坎為斂與斂尸相似記時同之耳咸讀為緘凡柩車及壙說載除飾而屬綍於棺之緘又樹碑於壙之前後以綍繞碑間之鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫綍而繞要負引舒縱之備失脫也用綍去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓為縱舍之節大夫士旁牽緘而已庶人縣窆不引綍也禮唯天子葬有隧今齊人謂棺屬為緘繩咸或為緘　喪大記

柩行章君葬

四綍二碑此章通用 鼓人大喪詔大僕鼓詳見戒臣民章 大僕大喪始崩戒鼓窆亦如之鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封氾祭之氾 夏官 遂師大喪及窆抱磨共丘籠及蜃車之役丘籠之役窆復土也其器曰籠蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似于蜃因取名馬行至壙乃說更復載以龍輴蜃禮記或作槫或作輇役謂執綍者鄭司農云抱磨磨下車也玄謂磨者適歷執綍者名也遂人主陳之而遂師以名行校之 鄉師及窆執斧以涖匠師匠師主豐碑之事執斧以涖之使成其事也故書涖作立立讀為涖涖謂臨視 並地官 冢人及窆執斧以涖臨下棺也遂入藏凶器凶器明器正墓位蹕墓域守

墓禁（位謂丘封所居前後也禁所為塋限）司常建廞車之旌及葬亦如之（詳見陳明器章）樂師凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之（哭此樂器亦帥之）大司樂涖廞樂器及葬藏樂器亦如之 笙師廞其樂器及葬奉而藏之（奉猶送）鎛師廞其樂器奉而藏之 籥師廞其樂器奉而藏之 司干廞舞器及葬奉而藏之（並春官）校人飾遣車之馬及葬埋之（詳見陳明器章）典瑞大喪共贈玉（贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛 春官）大宰大喪贊贈玉（助王為之也贈玉既窆所以送先王 天官）小宗伯成

葬而祭墓為位成葬丘已封也天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體託于此地祀其神以安之冢人職曰大喪既有日請度甫竁遂為之尸 冢人凡祭墓為尸祭墓為尸或禱祈焉鄭司農云為尸冢人為尸 凡諸侯及諸臣葬于墓者為之蹕均其禁並春官 大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之以不任大夫也王制

右窆 晉文公既定襄王于郟郟洛邑王城之地 王勞之以地辭辭不受也 請隧焉賈侍中云隧王之葬禮闕地路通曰隧 王弗許曰昔我先王之有天下也亦惟是死生之服物采

章采章采色文章也以臨長百姓而輕重布之王何異之有輕重布之貴賤各有等也王何異之有言帝王皆然若不然叔父有地而隧焉自制以為隧也余安能知之文公遂不敢請受地而還國語　又僖二十五年左氏傳曰晉侯朝王請隧弗許曰王章也未代德而有二王亦叔父之所惡也

宣公八年冬十月己丑葬我小君敬嬴雨不克葬禮也禮卜葬先遠日辟不懷也懷思也左氏傳

葬既有日不為雨止禮也雨不克葬喪不以制也徐邈曰案經文是己丑之日葬喪既出而遇雨若未及己丑而卻期無為逆書此日禮喪事有

進無退又士喪禮未潦車載蓑笠則人君之張設固兼備矣禮先遷柩于廟其明昧爽而引既及葬日之晨則祖行遣奠之禮設矣故雖雨猶終事不敢停柩久次　穀梁傳

定公十有五年秋九月丁巳葬我君定公雨不克襄事禮也襄成也雨而成事若汲汲于欲葬　左氏傳

葬既有日不為雨止禮也雨不克葬喪不以制也戊午日下稷乃克葬稷昃也下昃乃晡時乃急辭也不足乎日之辭也穀梁傳

昭公之喪至自乾侯季孫使役如闞公氏將溝焉闞魯群公墓所在也季孫惡昭公欲溝絕其兆域不使與先君同榮駕鵝曰生不能事

死又離之以自旌也（駕鵝魯大夫榮成伯也旌章也）乃止葬昭公于墓道南孔子之為司寇也溝而合諸墓（明臣無貶君之義）（定元年左氏傳）許穆公卒于師葬之以侯禮也（詳見喪變禮道有喪）宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備椁有四阿棺用翰檜（燒蛤為炭以瘞壙多埋車馬用人從葬四阿四注椁也翰旁飾檜上飾皆王禮）君子謂華元樂舉於是乎不臣臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君於惡也何臣之為

（成二年左氏傳）臧僖伯卒公曰叔父有憾于寡人（諸侯稱同姓大夫長曰伯父少曰叔父有恨恨諫觀魚不聽）寡人弗敢忘葬之加一等（加命服之等隱五年左氏傳）

季康子之母死公輸若方小（公輸若匠師方小言尚幼未知禮也）斂般請以機封（斂下棺于椁般若之族多技巧者見若掌斂事而年尚幼請代之而欲嘗其技巧）將從之（時人服般之巧）公肩假曰不可夫魯有初（初謂故事）公室視豐碑（言視者時借天子也豐碑斲大木為之形如石碑于椁前後四角樹之穿中于間為鹿盧下棺以繂繞天子六繂四碑前後各重鹿盧也）三家視桓楹（時借諸侯諸侯下天子也斲之形如大楹耳四植謂之桓諸侯

四綍二碑碑如桓矣大夫二綍二碑士二綍無碑般爾以人之母嘗巧則豈不得以以已字言寧有强使女者與僭于禮有似作機巧非也以與已字本同其母以嘗巧者乎則病者乎母無也于女寧有病苦與止之噫不寤之聲弗果從檀弓

陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死必大為我棺使吾二婢子夾我婢子妾也陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺善尊已不陷父于不義同上

陳子車死于衛其妻與其家大夫謀以殉葬子車齊大夫定而后陳子亢至以告

曰夫子疾莫養于下請以殉葬子亢子車之弟孔子弟子下地下子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也度諫之不能止以斯言非之已猶止也於是弗果用也果決同上

秦伯任好卒任好秦穆公名以子車氏之三子奄息仲行鍼虎為殉子車秦大夫氏也以人從葬為殉皆秦之良也國人哀之為之賦黃鳥君子曰秦穆公之不為盟主也宜哉死而棄民先王違世猶詒之法而況奪之

善人乎君子是以知秦之不復東征也文十年左氏傳

周反哭而弔檀弓詳見喪禮義

右反哭

君氏卒不反哭于寢詳見命赴章

士三虞大夫五諸侯七尊卑恩之差也天子至士葬則反虞雜記

小宗伯王崩既葬詔相喪祭之禮喪祭虞祔也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父春官

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪凡其喪祭詔其號治其禮鄭司農云號謂謚號玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之凡公有司之所共職喪

令之趣其事令令其當供物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公同上　司巫祭祀則共葅館館所以承葅謂若今筐也士虞禮苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上同上　甸師祭祀共蕭茅詳見祭物薪茅章　鄉師大祭祀共茅葅同上　㠯人共喪紀之庶羞喪紀喪事之祭謂虞祔也天官陳小斂奠章囿人獸人腊人魚人醢人所共祭物朔月月半奠章籩人共籩外饔實鼎俎並此章通用

上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與雜記　喪祝掌喪祭祝號喪祭虞也檀弓曰葬日虞

不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭　春官

右虞祭　曾子問曰小功可以與於祭乎祭謂虞卒哭時孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎怪使重者執也孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者曾子問

措之廟立之主曰帝同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主　曲禮

右作主　殷主綴重焉周主重徹焉詳喪禮義　文公

元年夏四月丁巳葬僖公緩按此下傳文誤在僖公三十三年之末作主非禮也文二年乃作主遂因葬文通譏之凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主既葬反虞則免喪故曰卒哭哭止也以新死者之神祔之於祖尸柩已遠孝子思慕故造木主立几筵特用喪禮祭祀于寢不同之于宗廟凡君者謂諸侯以上不通于卿大夫烝嘗禘於廟冬祭曰烝秋祭曰嘗新主既特祀于寢則宗廟四時常祀自如舊也三年禮畢又大禘乃皆同于吉二年二月丁丑作僖公主書不時也過葬十月故曰不時左氏傳作僖公主者何為僖公作主也主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺主者曷用

虞主用桑禮平明而葬日中而反反虞猶安神也用桑者取其名與其粗觕所以副孝子之心禮虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠處猶吉祭練主用栗謂期年練祭也埋虞主于兩階之間易用栗也夏后氏以松殷人以柏周人以栗松猶容也想見其容貌而事之主人正之意也柏猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋為禘祫時別昭穆也虞主三代同者用意尚粗觕未暇別也用栗者藏主也藏于廟室中堂所當奉事也質家藏于室作僖公主何以書譏何譏爾不時也其不時奈何欲久喪而後不能也禮作練主當以十三月文公亂聖人制欲服喪三十六月十九月作練主又不能卒竟故以二

十五月也日者重失禮鬼神　公羊傳　立主喪主於虞用桑其主吉主於練用栗其主作僖公主譏其後也僖公薨至此已十五月作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也祖過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加　穀梁傳

禮書綱目卷二十七

禮書綱目卷二十八

婺源江永撰

卒哭祔練祥禫記吉祭忌日附

補

死三日而殯三月而葬遂卒哭謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之間其義或殊士虞記　士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭詳見喪大記卜葬日章　卒哭他用剛日詳見士虞禮

將旦而祔則薦薦謂卒哭之祭士虞記　是日也以吉祭易喪祭卒哭吉祭檀弓　婦之喪卒哭夫若子主之詳見士虞禮　祭成喪者必有尸詳見士虞禮　男男尸女女尸同上已上兩條祔練祥禫通用　用用嗣尸虞祔尚質未暇筮尸士虞記　祔通用　庖人共喪紀之庶羞詳見喪大記虞章　囿人獸人共獸腊人共乾肉魚人共鱻薨醢人共豆詳見喪大記陳小斂奠章　籩人共籩詳見朔月月半奠章　自天子達於庶人祭從生者詳見士虞禮　子為士祭以士子為大夫葬以大夫同上祔練祥禫通用　以上三條　上大夫之虞也少牢

卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢詳見喪大記虞章　祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫以名其義稱雜記祔練祥禫通用　卒哭曰成事詳喪禮義　曰哀薦成事詳見士虞禮　卒辭曰哀子某来日某隮附爾于皇祖某甫尚饗卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主為告祔也今文隮為齊　女子曰皇祖妣某氏女孫祔于祖母　婦曰孫婦于皇祖姑某氏不言爾曰孫婦婦差疏也　其他辭一也来日某隮祔尚饗士虞記　饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗詳見士虞禮　獻畢未徹乃餞卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒

詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將始祔于皇祖是以餞送之古文餞為踐尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋少南將有事于北有玄酒即吉也此在西尚凶也言水者喪質無鼏不久陳古文甒為廡也洗在尊東南水在洗東篚在西在門之左又少南饌籩豆脯四脡酒宜脯也古文脡為挺有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾乾肉腊體之脯也如今涼州烏翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮从也古文縮為蹙尸出執几從席從祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素几葦席也以几席从執事也尸出門右南面俟設席也席設于尊西北東面几在南賓出復位將入臨之位士賓禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上

西方東面北上主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止婦人重餞尸尸即席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南朐脯及乾肉之屈也屈者在南變于吉尸在執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌授乾肉之祭尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方反之反于佐食佐食反之于俎尸奠爵禮有終主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者

奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初男女從尸男由
左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也古文謖作休尸出門哭者止
以餞于外大門猶廟門賓出主人送拜稽顙送賓拜于大門外主婦亦拜
賓女賓也不言出不言送拜之于闈門之內闈門如今東西掖門丈夫說經帶于廟門
外既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者為祔期今文說為稅入徹主人不與入徹
者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與為豫婦人說首經不說帶
不說帶齊斬婦人帶不說也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變
于主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦人不葛帶無尸則不餞猶出几席設如

初拾踊三以餞尸者本為送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席為筵哭止告事畢賓出士虞記　脯曰尹祭曲禮祔通用　父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果柱楣翦屏芐翦不納詳見喪通禮飲食居處章

天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟藏諸主于祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祔之祭名也曾子問　卒哭而諱諱辟其名生事畢而鬼事始已謂不復饋食于下室而鬼既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故神祭之已辭也而諱新故謂高祖之父當遷也者易説帝乙曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同

名自寢門至於庫門百官所在庫門宮外門明堂位曰庫門天子臯門　檀弓卒哭而諱自此而鬼神事之尊而諱其名王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱父為其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是謂士也天子諸侯諱羣祖母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱母之所為其親諱子孫于宮中不言妻之所為其親諱夫于其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦為其相感動也子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中于父輕不為諱與母妻之親同名則諱之　雜記

卒哭乃諱敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡君臣同名春秋不非

禮不諱嫌名二名不偏諱為其難諱也嫌名謂音聲相近

若禹與雨丘與區同偏謂二名不一一諱也孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母逮及也謂幼孤不及識父母恩不至于祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖君所無私諱謂臣言于君前不辟家諱尊無二大夫之所有公諱辟君諱也詩書不諱臨文不諱為其失事正廟中不諱為有事于高祖則不諱曾祖以下尊無二也于下則諱上夫人之諱雖質君之前臣不諱也臣于夫人之家恩遠也質猶對也婦諱不出門婦親遠于宮中言辟之大功小功不諱曲禮大夫士諸父兄弟之喪既卒哭而歸詳見喪通禮居處章公之喪

大夫侯練士卒哭而歸同上　小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可大功卒哭可以冠子小功卒哭可以取妻下殤小功齊衰之親除喪而後可為昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之雜記　喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也言齊衰之喪重志不在施惠于人同上　期之喪卒哭而從政詳見喪通禮動作章　君既卒哭而服王事大夫士既卒哭弁絰帶金革之事無辟也同上

右卒哭　申繻曰周人以諱事神名終將諱之禮既

卒哭以木鐸狥曰舍故而諱新謂舍親盡之祖而諱新死者故言以諱事神名終將諱之自父至高祖皆不敢斥言桓六年左氏傳

子夏曰三年之喪卒哭金革之事無辟者禮與孔子曰昔者魯公伯禽有為為之也詳見喪禮義

明日以其班祔卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟古文班或為辨辨氏姓或然今文為胖士虞記　按既夕篇末明日以其班祔注云班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之

明日祔于祖父祭告于其祖之廟

其變而之吉祭也比至于祔必於是日也接

詳見喪禮義　小宗伯既葬詔相喪祭之禮詳見喪記虞章　大祝付練詳掌國事付當為祔祭于先王以祔後死者掌國事辨護之春官　凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪事虞祔乃畢詳見士虞禮　婦之喪祔則舅主之詳見士虞禮　主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室祔自為之者以其祭于祖廟雜記　姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之或曰主之而附于夫之黨詳見喪通禮主後章　沐浴櫛搔翦彌自

飾也搔當為爪今文曰沐浴搔翦或為蚤揃揃或為鬋 士虞禮記 凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴詳見士虞禮 祔杖不升于堂哀益哀敬彌多也小記 卒哭而祔祔而作主特祀於主詳見喪大記作主章卒哭章有用嗣尸三條此章通用 用專膚為折俎取諸脰膉專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰膉貶于純吉今文字為折俎而說以為肵俎亦甚誣矣古文脰膉為頭嗌也 其他如饋食如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣 士虞記 外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之詳見喪大記虞章 卒哭章庶人以下三條此章通用 上大夫祔大牢下大夫

祔少牢詳見卒哭章　大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然附皆讀為祔大夫祔于士不敢以已尊自殊于其祖也士不祔于大夫自卑别于尊也大夫之昆弟謂為士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已祔者祔于先死者　婦附于其夫之所附之妃則亦從其昭穆之妃妾附于妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾夫所附之妃于父則祖姑　男子附於王父則配女子附於王母則不配配謂并祭王母不配則不祭王父也有事于尊者可以及卑有事于卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者嫁未三月而死猶歸葬于女氏之黨公子

附於公子 不敢戚君 雜記 士大夫不敢祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆 士大夫謂公子公孫為士大夫者不得祔于諸侯卑別也既卒哭各就其先君為祖者兄弟之廟而祔之中猶間也 小記 諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士 人莫敢卑其祖也 同上

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者 謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂所生 其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻

則以大夫牲妻為大夫夫為大夫時卒不易牲也此謂始來仕無廟者無廟者不祔宗子去國乃以廟從　士祔於大夫則易牲不敢以卑牲祭尊也大夫少牢也　妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也女君適祖姑也易牲而祔則凡妾下女君一等並小記　王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也未練祥嫌未祫祭序于昭穆爾王父既附則孫可附焉猶當為由由用也附皆當作祔雜記　庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者為墠祭之小記　女未廟

見而死不遷於祖不祔於皇姑記見喪變禮有父母之喪尚功衰而附昆弟之殤則練冠附于殤稱陽童某甫不名神也此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄為殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名為之造字雜記

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧稱孝者吉祭用尹祭尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣嘉薦普淖普薦溲酒普薦鉶羹不稱牲記其異者今文溲為醙適爾皇祖某甫以隮祔

爾孫某甫尚饗欲其附合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎士虞記卒哭章祭稱孝子孝孫脯曰尹祭而條此章通用

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事詳見變除並有喪服章

祔練曰告此致祭祀之餘于君子也攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以為福膳也少儀

朋友虞祔而已詳見喪通禮主後章

朋友虞祔而退詳見弔禮會葬章

右祔

殷練而祔周卒哭而附孔子善殷期而神之人情檀弓

君氏卒不祔於姑詳見喪大記命赴章

姒氏卒不

稱夫人不赴且不祔也赴同祔姑夫人之禮二者皆闕故不曰夫人定十五年左氏傳

朞而小祥小祥祭名祥祭也檀弓曰歸祥肉古文朞皆作基士虞記 期而練詳見喪服義 十三月而練同上 期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫此謂父在為母也雜記 凡卜筮日喪事先遠日詳見士喪禮卜葬日章 大祥通用 練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓詳見變除練章 大祝練掌國事詳見祔章 大功者主人

之喪有三年則必為之再祭詳見喪通禮主後章 大祥通用 主妾之喪則練使其子主之詳見祔章 五廟之孫祖廟未毀雖為庶人練則告詳見士喪禮命赴章 凡喪小功以上非練無沐浴詳見祔章 練而慨然詳見喪通禮哀戚章 練主用栗詳見喪大記作主章 吉主于練同上 作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也同上 卒哭章祭成喪者必有尸以下二條又庶人以下三條又祭稱孝子孝孫並此章通用 曰薦此常事祝辭之異者言常者朞而祭禮也古文常為祥 士虞記祔章饗辭此章所通用 自諸侯達諸士小祥之祭主人

之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也（嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口 雜記）大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭於宗室（詳見通禮居處章）婦人喪父母既練而歸（同上）公之喪大夫俟練士卒哭而歸（同上）既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時（詳見喪服斬衰章）既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事（詳見喪通禮居處動作章）期而小祥居堊室寢有席（詳見喪通禮居處章）三年之喪練不羣立不旅行（詳見弔禮弔章）三年之喪雖功

哀不弔同上　如三年之喪則既潁其練祥皆行詳見變除並有喪變服章　父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事亦散等雖虞祔亦然將祭謂練祥也言若同宮則是昆弟異宮古者兄弟異居同財有東宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等栗階為新喪略威儀　雜記此條前祔後大祥皆通用　君之喪服除而后殷祭禮也詳見喪變禮並有喪章

三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪再祭練祥也間不同時者當異月也既祔明月練而祭又明月祥而祭必異月者以葬與練祥本異歲宜異時也而除喪

已祥則除不禫 小記

殷祭以下二條大祥通用 祔練曰告 詳見祔章

右練 祔章殷練而祔此章通用 曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也 奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵 彌吉 昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也 孝公隱公之祖父 曾子問

又朞而大祥 又復也 士虞記 父母之喪三年而祥 詳見喪服義

三年之喪二十五月而畢 同上 期之喪十三月而祥

雜記練章喪事先遠日此章通用　大祝祥掌國事詳見祔章　五廟之孫祖廟未毀雖為庶人祥必告詳見練章　主妾之喪則自祔至於祥皆使其子主之詳見祔章練章大功者主人之喪為之再祭此章通用　自諸侯達曰薦此祥事變言祥事亦是常事也士虞記祔章饗辭此章通用　諸士大夫主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也詳見練章　如三年之喪則既潁其練祥皆行詳見練章練章有父母之喪將祭又君之喪服除而后殷祭又三年而后葬者必再祭三條皆此章所通用　祥而廓然詳見喪通禮哀戚章　既祥黝堊詳見喪通禮居處章　又期而大祥有醯醬居復寢

素縞麻衣詳見變除祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也禫踰月而可作樂樂作無哭者喪大記

祥之日鼓素琴詳見喪服義喪復常讀樂章曲禮三年之喪祥而從政詳見喪通禮動作章曾子曰廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也詳見喪變禮

右大祥孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也詳見練章

孔子既祥五日彈琴而不成聲哀未忘也十日而成笙

歌踰月且異旬也祥亦凶事用遠日五日彈琴十日笙歌除由外也琴以手笙歌以氣　檀弓

子夏既除喪而見見于孔子予之琴和之而不和彈之而不成聲樂由人心作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也作起子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉雖情異善其俱順禮同上

魯人有朝祥而莫歌者子路笑之笑其為樂速夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫為當時如此人行三年喪者希抑子路以善彼子路出夫子曰

又多乎哉踰月則其善也又復也同上顏淵之喪饋祥肉饋遺也孔子出受之入彈琴而後食之彈琴以散哀也同上

中月而禫中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或為導士虞記為父母妻長子禫目所為禫者也小記庶子在父之室則為其母不禫妾子父在厭也宗子母在為妻禫宗子之妻尊也同上期之喪十五月而禫詳見練章卒哭章天子諸侯之喪不斬衰者不與祭一條祭成喪者必有尸下二條庶人以下三條祭稱孝子孝孫一條又祔章饗辭皆此章所

通用

月中而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉（先飲醴酒食乾肉者不忍發御厚味　間傳）禫而牀（詳見喪通禮居處章）禫而從御吉祭而復寢（從御御婦人也復寢不復宿殯宮也　喪大記）禫而內無哭者樂作矣故也（詳見祥章）是月禫徙月樂（言禫明月可以用樂　檀弓）

右禫

孟獻子禫縣而不樂比御而不入（可以御婦人矣尚不復寢孟獻子魯大夫仲孫蔑）夫子曰獻子加於人一等矣（加猶踰也　檀弓）

是月也吉祭猶未配是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也

少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗　士虞記

吉祭而復寢詳見禫章

右吉祭

僖公八年秋七月禘於大廟用致夫人禘三年大祭之名大廟周公廟致者致新死之主于廟而列之昭穆夫人淫而與殺不薨于寢于禮不應致故僖公疑其禮歷三禘今果行之嫌異常故書之

禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也寢小寢同同盟將葬又不以殯過廟據經哀姜薨葬之文則為殯廟赴同

祔姑今當以不薨于寢不得致也 春秋左氏傳 閔公二年夏五月乙酉吉禘于莊公三年喪畢致新死者之主于廟廟之遠主當遷入祧因是大祭以審昭穆謂之禘莊公喪制未闋時别立廟廟成而吉祭又不于大廟故詳書以示譏 廟速也左氏

傳 其言吉何據禘于大言吉者未可以吉也都未廟不言吉

可以吉祭經舉重不書禘于大廟嫌獨莊公不當禘于大廟可禘者故加吉明大廟皆不當 曷為未可以吉未三年也禮禘祫從先君數朝聘從合君數三年喪畢遭禘則

禘遭祫則祫 三年矣曷為謂之未三年三年之喪實以二十五月 時莊公薨至是遭二十二月所以必二十五月者取期再期恩倍漸三年也孔

子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪禮士虞記曰期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此祥事中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也傳言二十五月者在二十五月外可不譏其言于莊公何擬禘于大廟不言周公祫僖公不言僖宮未可以稱宮廟也曷爲未可以稱宮廟在三年之中矣當思慕悲哀未可以鬼神事之吉禘于莊公何以書譏何譏爾譏始不三年也與託始同義公羊傳

吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也莊公薨至此方二十二月喪未畢

穀梁傳

襄公十五年冬十一月晉悼公卒十六年

冬穆叔如晉聘且言齊故（言齊再伐魯）晉人曰以寡君之未禘祀（禘祀三年喪畢之吉祭）不然不敢忘（左氏傳）

小史若有事則詔王之忌諱（鄭司農云先王死日為忌名為諱玄謂王有事所祭于其廟　春官）

大夫士父母之喪既練而歸忌日則歸哭于宗室（詳見練章）

君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用（詳見喪禮義）

忌日不樂（同上）

右忌日

文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親（思死者如不欲生言思親之深也）

祭義

禮書綱目卷二十八

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷二十九 三十

詳校官監察御史臣左周

給事中臣溫常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣龎兆懋

禮書綱目卷二十九

婺源江永撰

喪通禮　凶禮十二

補

凡喪父在父為主與賓客為禮宜使尊者父沒兄弟同居各主其喪各為其妻子之喪為主也祔則宗子主之親同長者主之父母沒如昆弟之喪宗子主之不同親者主之從父昆弟之喪奔喪君所主夫人妻大子適婦言妻見大夫以下亦為此三人為喪主也服問諸侯弔於異國之臣則

其君為主君為之主弔臣恩為己也子不敢當主中庭北面哭不拜　喪服小記士之子為大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則為之置後大夫之子得用大夫之禮而于士不得也置猶立也　雜記婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之詳見士虞禮主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室詳見卒哭

祔練祥禫記祔章

大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已謂死者之從父昆弟來為喪主有三年者謂妻若子幼少大功為之再祭則小功緦麻為之練祭可也小記

凡主兄弟之喪雖疏亦虞之詳見士虞

禮

男主必使同姓婦主必使異姓謂為無主後者為主也異姓同宗之婦也婦人外成小記

其無女主則男主拜女賓於寢門內其無男主則女主拜男賓於阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主詳見喪大記奉尸夷于堂拜賓章

姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使夫之族人婦人外成主必宜得夫之姓類夫若無族人則

前後家東西家無有則里尹主之喪無無主也里尹閭胥里宰之屬王度記曰百户為里里一尹其禄如庶人在官者里或為士諸侯弔于異國之臣則其君為主里尹主之亦斯義也

或曰主之而附於夫之黨妻之黨自主之非也夫之黨其祖姑也雜記

大夫不主士之喪士之喪雖無主不敢攝大夫以為主小記

士不攝大夫唯宗子士之喪雖無主不敢攝大夫以為主宗子尊可攝之同上

大夫之喪庶子不受弔詳見喪大記未小斂受弔章

宗子為殤而死庶子弗為後也詳見喪服為人後者條

養有疾者不喪服遂以主其喪非養者入主人之喪則不易已之喪服詳見變除改服

章

右主後　曾子問曰喪有二孤廟有二主禮與時怪有之孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上尊踰卑也神雖多猶一一祭之未知其為禮也昔者齊桓公亟舉兵作偽主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也偽猶假也舉兵以遷廟主行無則主命為假主非也喪之二孤則昔者衛靈公適魯遭季桓子之喪衛君請弔哀公辭不得命公為主客入弔康子立於門右北面公揖

讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜興哭康子拜稽顙於位有司弗辯也今之二孫自季康子之過也（辯猶正也若康子者君弔其臣之禮也鄰國之君弔君為之主主人拜稽顙非也當哭踊而已靈公先桓子以魯哀公二年夏卒桓公以三年秋卒是出公也　曾子問）公儀仲子之喪檀弓免焉（故為非禮以非仲子也禮朋友皆在他邦乃袒免）仲子舍其孫而立其子（此其所立非也公儀蓋魯同姓周禮適子死立適孫為後）檀弓曰何居我未之前聞也（居讀為姬姓之姬齊魯之間語助也前猶故也）趨而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立其

子何也去賓位就主人兄弟之賢者而問之子服伯子蓋仲孫蔑之玄孫子服景伯蔑魯大夫伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯而立衍也夫仲子亦猶行古之道也伯子為親者隱耳立子非也文王之立武王權也微子適子死立其弟衍殷禮也子游問諸孔子孔子曰否立孫據周禮檀弓

司寇惠子之喪惠子衛將軍文子彌牟之弟惠叔蘭也生虎者子游為之麻衰牡麻絰惠子廢適立庶為之重服以譏之麻衰以吉服之布為衰文子辭曰子辱與彌牟之弟游謝其存時又辱為之服敢辭

止之服也子游曰禮也文子退反哭子游名習禮文子亦以為當然未覺其所識子游趨而就諸臣之位深識之大夫之家臣位在賓後文子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪敢辭止之在臣位子游曰固以請再不從命文子退扶適子南面而立曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪虎也敢不復位覺所識也虎適子名文子親扶而辭敬子游也南面而立則諸臣位在門內北面明矣子游趨而就客位所識行同上

石駘仲卒駘仲衛大夫石碏之族無適子有庶子六人

卜所以為後者莫適立也曰沐浴佩玉則兆言齊絜則得吉兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉心正且知禮石祁子兆衛人以龜為有知也同上

成公十有五年仲嬰齊卒

仲孫嬰齊者何疑仲遂後故問之公孫嬰齊也未見于經為公孫嬰齊今為大夫死見于經為仲嬰齊曷為謂之仲嬰齊為兄後也為兄後則曷為謂之仲嬰齊擬本公孫為人後者為之子也更為公孫之子故不得復氏公孫其稱仲何孫以王父字為氏

也謂諸侯子也顧興滅繼絶故紀族明所出嬰齊孰後後歸父也歸父使于晉而未反何以後之叔仲惠伯傅子赤公子遂殺叔仲惠伯弑子赤而立宣公宣公死成公幼臧宣叔者相也君死不哭聚諸大夫而問焉曰昔者叔仲惠伯之事孰為之皆曰仲氏也於是遣歸父之家然後哭歸父使晉還至檉聞君薨家遣墠帷哭君成踊反命於介自是走之齊魯人徐傷歸父之無後也於是使嬰齊後之也弟無後兄之義為亂昭穆之序失父子之

親故不言仲孫明不與子為父孫春秋公羊傳

商祝辨乎喪禮故後主人也辨猶別也正樂記

大宗伯大喪則為上相詳見喪大記總要章

小宗伯既喪詔相喪祭之禮詳見喪大記虞祭章

世婦大喪凡王后有撵事於婦人則詔相詳見喪大記受弔章

大行人若有大喪則詔相諸侯之禮詔相左右教告之也秋官

象胥凡國之大喪詔相國客之禮儀而正其位客謂諸侯使臣来弔者秋官

內小臣若有喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事為后傳辭有所求為詔相正者異尊卑也

天官

肆師凡卿大夫之喪相其禮相其適子

春官

右祝相

有若之喪悼公弔焉悼公魯哀公之子子游擯由左擯相侑喪禮者喪禮廢亡時人以為此儀當如詔辭而皆由右相是善子游正之孝經說曰以身擯侑檀弓

泄柳之母死相者由左泄柳死其徒由右相由右相泄柳之徒為之也亦記失禮所由始也泄柳魯繆公時賢人也相相主人之禮雜記

杜橋之母之喪宮中無相以為沽也沽猶略也同上

孔子在衛司徒敬子卒夫子弔焉主人不哀夫子哭不盡聲而退蘧伯玉請

曰衛鄙俗不習喪禮煩吾子辱相焉孔子許之詳見喪禮義

君天下曰天子崩曰天王崩史書策辭復曰天子復矣始死時呼魄辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字告喪曰天王登假告赴也登上也假已也上已者若仙去云爾措之廟立之主曰帝詳見喪大記天子未除喪曰予小子謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內三年稱子生名之死亦名之生名之曰小子王死亦曰小子王也晉有小子侯是僭取天子號也諸侯在凶服曰適子孤凶服亦謂未除喪死曰薨

策辭亦史書復曰某甫復矣某甫且字既葬見天子曰類見代父受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見也其禮亡言謚曰類使大夫行象聘問之禮也言謚者序其行及謚所宜其禮亡天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死異死名者為人褺其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也在牀曰尸尸陳也言形體在在棺曰柩柩之言究也死寇曰兵異于凡人當饗祿其後生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪嬪婦人有法度之稱也周禮九嬪掌婦學之法教九御婦德婦言婦容婦功壽考曰卒短折曰不祿謂有德行任為大夫士而不為者老而死從大夫之稱少而死從士之稱並

曲禮　高曰崩梁山崩　厚曰崩沙鹿崩　尊曰崩天子之崩以尊也隱三年穀梁傳　大凡生於天地之間皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不變也祭法　復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏詳見喪大記復章　君存稱世子明當世父位為君　君薨稱子某緣民臣之心不可一日無君故稱子某明既繼父也名者尸柩尚存猶以君前臣名也　葬稱子不名者無所屈也緣始終之義一年不二君故稱子也　踰年稱公不可曠年無君莊三十二年公羊傳　君薨大子號稱子待猶君也謂未踰年也雖稱子

與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公九年夏葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序待或為侍　雜記　未沒喪不稱君示民不爭也故魯春秋記晉喪曰殺其君之子奚齊及其君卓沒終也春秋傳曰諸侯于其封內三年稱子至臣子踰年則謂之君矣　坊記　春秋不稱楚越之王喪禮君不稱天大夫不稱君恐民之惑也楚越之君僭號稱王不稱其喪記不書葬也春秋傳曰吳楚之君不書葬辟其僭號也　坊記　祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫詳見卒哭祔練祥禫記

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也詳見附練祥禫記　祝稱卜葬虞子孫

曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某詳見士喪禮卜葬日章既正尸子坐於東方卿大夫父兄子姓立於東方有司庶士哭於堂下北面夫人坐於西方內命婦姑姊妹子姓立於西方外命婦率外宗哭於堂上北面詳見喪大記

庶子之正於公族者其公大事則以其喪服之精麤為序雖於公族之喪亦如之以次主人正者政也庶子司馬之屬掌國子之倅為政于公族者大事謂死喪也其為君雖皆斬衰序之必以本親也主人主喪者次主人者主人恒在上主人雖有父兄猶不得下齒 文王世子

喪紀以服之輕重為序不奪

人親也紀猶事也同上　哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之詳見喪禮義　大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒詳見喪服斬衰章父條　凡婦人從其夫之爵位婦人無專制生禮死事以夫為尊卑雜記

右名位　宋桓公卒未葬而襄公會諸侯故曰子

凡在喪王曰小童公侯曰子在喪未葬也小童者童蒙幼末之稱子者繼父之辭公侯位尊上連王者下絶伯子男周康王在喪稱予一人釗禮稱亦不言小童或所稱之辭各有所施此謂王自稱之辭非諸下所得書故經無其事傳通取舊典之文以事相接　所僖九年

左氏傳　葬蔡平公蔡大子朱失位位在卑不在適子位以長幼齒大夫送葬者歸見昭子昭子問蔡故以告昭子昭子歎曰蔡其亡乎若不亡是君也必不終詩曰不解于位民之攸塈詩大雅塈息也今蔡侯始即位而適卑身將從之為蔡侯朱出奔傳昭二十一年左氏傳　曾子曰小功不為位也者是委巷之禮也識之也位謂以親疏敘別哭也委巷猶街里委曲所為也　子思之哭嫂也為位善之也禮嫂叔無服婦人倡踊有服者娣姒婦小功倡先也　申祥之哭言思也亦然檀弓

喪用三年之仂喪大事用三歲之什一喪祭用不足曰暴有餘曰浩暴猶耗也浩猶饒也王制大宰以九式均節財用三曰喪荒之式式謂用財之節度荒凶年也天官小宰以法掌祭祀朝覲會同賓客之戒具喪荒亦如之令百官府共其財用法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共同上大府山澤之賦以待喪紀同上外府喪紀共其財用同上封人凡喪紀則飾其牛牲牛人喪事共其奠牛圉人喪紀共其生獸死獸之物獸人凡喪紀共其死獸生獸腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事

歔人喪紀共其魚之鱻薧醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之（詳見喪大記陳小斂奠章）籩人喪事共其薦籩羞籩外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之（詳見喪大記朔月月半殷奠章）掌客凡禮賓客札喪殺禮凡賓客死致禮以喪用（詳見變禮道有喪章）

六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而後制（絞紟衾冒一日二日而可為者　王制）

喪具君子恥具（辟不懷也喪具棺衣之屬）一日二日而可為也者君子弗為也（謂絞紟衾冒　檀弓）

大司徒以荒政十有二聚萬民八曰殺哀（殺哀謂省

凶禮 地官 鄉師正歲稽其鄉器比其吉凶二服族共喪器鄉共吉凶禮樂之器吉服祭服也凶服弔服也比長主集為之喪器者夷槃素俎楬豆輁軸之屬族師主集為之此三者民所以相共也凶器若族喪器者也此鄉器者旁使相共則民無廢事上下相補則禮行而教成同上 閭師凡庶民不樹者無椁不績者不衰同上 司市國凶荒札喪則市無征而作布同上 泉府凡賻者喪紀無過三月鄭司農云賻貰也以祭祀喪紀故從官貰買物同上 酇長以時校登其夫家比其衆寡以治其喪紀祭祀之事同上 土均禮俗喪紀祭祀皆以其地媺惡為輕重之

法而行之掌其禁令（同上）朝士若邦凶荒札喪則令邦國都家縣鄙慮刑貶（慮謀也貶猶減也謂當謀緩刑且減國用為民困也所貶視時為多少之法）（秋官）小行人若國札喪則令賻補之（謂賻喪家補助其不足也）（同上）

右財用

武氏子來求賻喪事無求求賻非禮也（詳見弔禮賻章）毛伯來求金（求金以共葬事）非禮也（天子不私求財故曰非禮）不書王命未葬也（文九年左氏傳）子思曰有其禮無其財君子弗行也有其禮有其財無其時君子弗

行也詳見喪禮義 孔子曰斂手足形還葬而無椁稱其財斯之謂禮同上 子柳之母死子碩請具具葬之器子柳曰何以哉言無其財子碩曰請粥庶弟之母粥謂嫁之也妾賤取之曰買子柳曰如之何其粥人之母以葬其母也不可忠恕既葬子碩欲以賻布之餘具祭器古者謂錢為泉布所以通布貨財子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪惡因死者以為利請班諸兄弟之貧者以分死者所矜地祿多財與鄰里鄉黨檀弓 孟獻子之喪獻子魯大夫仲孫蔑

司徒旅歸四布旅下士也司徒使下士歸四方之賻布夫子曰可也時人皆貪善其能廌同上

喪事主哀少儀君子以喪過乎哀易小過子曰喪與其易也寧戚論語曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎致盡其極也蓋人之真情所不能自已者子游曰喪致乎哀而止致極其哀不尚文飾也並論語子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也詳見喪禮義

子曰臨喪不哀吾何以觀之哉論語始死充充如

有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然皆憂悼在心之貌也求猶索物檀弓　縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡言其痛之惻怛有淺深也雜記　子貢曰請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣疏言如禮行之未有加也齊斬之喪哀容之體經不能載矣　君子不奪人之喪重喪禮也亦不可奪喪也不可以輕之于已也同上　居喪不言樂居喪者居父母之喪也曲禮　聞樂不樂論語　孔子曰衰麻苴杖者志不存乎樂非耳弗聞服使然也家語　父有服宮中子不與於樂母

有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側宮中子與父同宮者也禮由命士以上父子異宮不與于樂謂出行見之不得觀也大功將至辟琴瑟亦所以助哀也至小功至不絶樂雜記

大司樂諸侯薨令去樂大臣死凡國之大憂令弛縣弛釋之若今休兵鼓之為春官

天子哭諸侯為之不以樂食蓋謂殯斂之問檀弓

君於卿大夫比卒哭不舉樂為士比殯不舉樂雜記

節哀順變也詳見喪禮義

毀不滅性同上

右哀戚

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三

月不解期悲哀三年憂東夷之子也言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也雜記

顏丁善居喪顏丁魯人始死皇皇然如有求而弗得及殯望望然如有從而弗及既葬慨然如不及其反而息從隨也慨憊貌檀弓

高子皋之執親之喪也子皋孔子弟子名柴泣血三年言泣無聲如血出未嘗見齒言笑之微君子以為難言人不能然同上

孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣詳見卒哭祔練祥禫記

孔子既祥五日彈琴而不成聲十日

而成笙歌同上　衛定公卒夫人姜氏既哭而息見大子之不哀也不內酌飲歎曰是夫也將不唯衛國之敗其必始於未亡人定姜言獻公行無禮必從已始　成十四年左氏傳

立公子裯昭公名　穆叔不欲曰是人也居喪而不哀在慼而有嘉容是謂不度不度之人鮮不為患武子不聽卒立之比及葬三易衰衰衽如故衰言其嬉戲無度　於是昭公十九年矣猶有童心君子是以知其不能終也為昭二十五年公孫于齊傳　襄三十一年左氏傳

九月

葬齊歸公不慼晉士之送葬者歸以語史趙史趙曰不思親祖不歸也言不思親則不為祖考所歸祐叔向曰魯公室其卑矣君有大喪國不廢蒐謂蒐比蒲有三年之喪而無一日之慼國不恤喪不忌君也忌畏也君無慼容不顧親也國不忌君君不顧親能無卑乎殆其失國為二十五年公孫于齊傳昭十一年左氏傳

衛石共子卒石買悼子不哀買之子石惡孔成子曰是謂蹷其本蹷猶拔也必不有其宗為二十八年石惡出奔傳襄十九年左氏傳

孔子之故人曰

原壤其母死夫子助之沐椁沐治也原壤登木曰久矣予之不託于音也木椁材也託寄也謂叩木以作音歌曰貍首之斑然執女手之卷然說人辭也夫子為弗聞也者而過之佯不知從者曰子未可以已乎已猶止也夫子曰丘聞之親者毋失其為親也故者毋失其為故也檀弓

六月王大子壽卒秋八月王穆后崩大子壽之母也晉荀躒如周葬穆后籍談為介既葬除喪以文伯宴樽以魯壺文伯荀躒也魯壺魯所獻壺樽王曰伯氏諸侯皆有以

鎮撫王室晉獨無有何也感魯壺而言也鎮撫王室謂貢獻之物籍談歸以告叔向叔向曰王其不終乎王一歲而有三年之喪二焉天子絕期唯服三年故后雖期通謂之三年喪於是乎以喪賓宴又求彝器樂憂甚矣且非禮也三年之喪雖貴遂服禮也天子諸侯除喪須在卒哭今王既葬而除故譏其不遂王雖弗遂宴樂以早亦非禮也言今雖不能遂服猶當靜嘿而便宴樂又失禮也昭十五年左氏傳

吳公子札自衛如晉宿于戚戚孫文子之邑聞鐘聲焉曰夫子獲罪于君以在此孫文子以戚畔懼

猶不足而又何樂夫子之在此猶燕之巢於幕上（言至危）君又在殯而可以樂乎（獻公卒未葬）遂去之（不止宿）

文子聞之終身不聽琴瑟（聞義能改襄二十九年左氏傳）知悼子卒未葬（悼子晉大夫荀盈魯昭九年卒）平公飲酒（與羣臣宴平公晉侯彪）師曠李調侍（侍與君飲也燕禮記曰請旅侍臣）鼓鐘（樂作也燕禮賓入門奏肆夏既獻而樂闋獻君亦如之）杜蕢自外来聞鐘聲曰安在（怪之也杜蕢或作屠蒯）曰在寢（燕于寢）杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降

趨而出三酌皆罰平公呼而進之曰爾飲曠何也曰子卯不樂紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不以舉樂為吉事所以自戒懼知悼子在堂斯其為子卯也大矣言大臣喪重于疾日也雜記曰君于卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂曠也大師也不以詔是以飲之也詔告也大師典奏樂爾飲調何也曰調也君之褻臣也為一飲一食忘君之疾是以飲之也言調貪酒食褻嬖也近臣亦當規君疾憂爾飲何也曰蕢也宰夫也非刀匕是共又敢與知防是以飲之也防禁放溢平公曰寡人亦有過焉酌

而飲寡人聞義則復杜蕢洗而揚觶舉爵于君也禮揚作騰揚舉也騰送也揚近得之公謂侍者曰如我死則必毋廢斯爵也欲後世以為戒至于今既畢獻斯揚觶謂之杜舉此爵遂因杜蕢為名畢獻獻賓與君檀弓

昭公十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也祭樂者君在廟中祭作樂君在祭樂之中大夫有變以聞可乎變謂死喪大夫國體也君之卿佐是謂股肱故曰國體古之人重死君命無所不通死者不可復生重莫大焉

是以君雖在祭樂之中大夫死以聞可也　穀梁傳　襄公三十一年公薨于楚宮立胡女敬歸之子子野　胡歸姓之國敬歸襄公妾　次于季氏秋九月癸巳卒毁也　過哀毁瘠以致滅性　左氏傳

居倚廬哭晝夜無時既虞朝一哭夕一哭而已既練哭無時　詳見喪服斬衰傳　父母之喪哭無時使必知其反也　謂既練或時為君服金革之事反必有祭　檀弓　斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功之喪三曲而偯小功緦麻哀容可也此哀之發于聲音者也　三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也　間傳　曾

申問于曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯 雜記

無事不辟廟門鬼神尚幽闇也廟殯宮哭皆于其次無時哭也有事則入即位 小記

童子哭不偯不踊不杖不菲不廬未成人者不得備禮也當室則杖 雜記

祥而外無哭者禫而內無哭者詳見卒哭祔練祥禫記

國禁哭則止朝夕之奠即位自因也禁哭謂大祭祀時不哭猶朝夕奠自因自用故事 雜記

祭之日喪者不哭 郊特牲

孔子惡野哭者為其變眾周禮銜枚氏掌禁野叫呼歎鳴于國中者行歌哭于國中之道者 檀弓

公七踊

大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居間者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊雜記　士備入而後朝夕踊備禮盡也國君之喪嫌主人哭入則踊檀弓　孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地如知此者由文矣哉由文矣哉由用也言如此踊絕地不絕地之情者能用禮文哉能用禮文哉美之也伯母叔母義也姑姊妹骨肉也雜記　慼斯嘆嘆斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮詳見喪禮義　跛者不踊詳見喪服義

右哭踊　弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難為繼也夫禮為可傳也為可繼也故哭踊有節詳見喪禮義　子蒲卒哭者呼滅滅蓋子蒲名　子皐曰若是野哉非之也唯復呼名子皐孔子弟子高柴　哭者改之檀弓　伯魚之母死期而猶哭伯魚孔子子也名鯉猶尚也　夫子聞之曰誰與哭者門人曰鯉也夫子曰嘻其甚也嘻悲恨之聲　伯魚聞之遂除之同上　穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭喪夫不夜哭嫌思情性也　孔子曰知禮矣同

上

文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將為賢人也蓋見其有才藝吾未嘗以就公室未嘗與到公室觀其行也季氏魯之宗卿敬姜有會見之禮今及其死也朋友諸臣未有出涕者而内人皆行哭失聲斯子也必多曠于禮矣夫内人妻妾同上

華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗孟子

保氏養國子以道教六儀四曰喪紀之容鄭司農云喪紀之容涕涕翔翔玄謂喪紀之容纍纍顛顛地官

斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功

貌若止小功緦麻容貌可也此哀之發于容聲者也大有憂者面必深黑止謂不動于喜樂之事杲或為似 間傳 喪容纍纍羸憊貌也色容顛顛憂思貌也視容瞿瞿梅梅不審貌也言容繭繭聲氣微也 玉藻 君子哀絰則有哀色 表記 喪紀之志滲然憂以愀喪紀之容愵然慑然若不還喪紀之視下沵垂綱 賈誼容經 喪事欲其縱縱爾 趨事貌縱讀如總領之總 吉事欲其折折爾 安舒貌詩云好人提提 故喪事雖遽不陵節吉事雖止不怠 陵躐也止立俟事時也怠惰也 故騷騷爾則野 謂大疾 鼎鼎爾則小人 謂大舒 君子蓋猶猶

爾疾舒之中檀弓　居喪之禮毀瘠不形視聽不衰為其廢喪事形謂骨見曲禮　視不明聽不聰行不正不知哀君子病之詳見飲食章　孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為也毀而死君子謂之無子毀而死是不重親雜記　子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下顏色稱其情戚容稱其服問喪問居父母之喪也喪尚哀言敬為上者疾時尚不能敬也容戚儀也孝經曰容止可觀同上　毀不危身詳見喪禮義　毀不滅性同上

五十不致毀六十不毀詳見飲食章　三月而沐詳見喪服義

凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴詳見士虞禮　妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人視猶比也所比者哀容居處也

雜記

右容貌

大祝辨九拜五曰吉拜六曰凶拜吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜凶拜稽顙而後拜謂三年服者　春官　為父母長子稽顙喪尊者及正體不敢不敢不盡禮　大夫弔之雖緦必稽顙尊大夫不敢以婦人為夫與長子稽顙其餘則否恩殺于父母　小記　輕待之

為妻父母在不杖不稽顙尊者在不敢盡于私喪也母在不稽顙稽顙者其贈也拜言獨母在于贈拜得稽顙則父在贈拜不得稽顙雜記婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜為正凶事乃手拜耳為尸為祖姑之尸也士虞禮曰男男尸女女尸為喪主不手拜者為夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已雖或為唯或曰喪為主則不手拜肅拜也少儀非為人喪問與賜與此上滅脫未聞其首云何三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜謂受問受賜者也稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜雜記孔子曰拜而後稽顙頹乎其順也稽

顙而後拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者詳見喪禮義

右拜拱　秦穆公使人弔公子重耳重耳稽顙而不拜穆公曰稽顙而不拜則未為後也故不成拜詳見奔喪

孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右傚孔子也孔子曰二三子之嗜學也嗜貪我則有姊之喪故也二三子皆尚左復正也喪尚右右陰也吉尚左左陽也檀弓

斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發于言語者也議謂陳說非時事也間傳

三年之喪言而不語對而不問言言已事也為人說為語雜記父母之喪寢苫枕塊非喪事不言既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事既練君謀國政大夫謀家事此常禮也喪大記言容繭詳見容貌章言若不足喪紀之言也賈誼容經居喪不言樂非其時也曲禮子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸時人君無行三年之喪禮者問有此與怪之也讙喜說也言乃喜說則臣民望其言久仲尼曰胡為其不然也古者天子崩王世子聽于冢宰三年冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽

朝檀弓 三年之喪君不言書云高宗諒闇三年不言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也詳見喪服義 百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已同上 子夏問于孔子曰居君之母與妻之喪如之何孔子曰居處言語飲食衎爾於喪所則稱其服而已家語

右言語

斬衰簡屨杖而歠粥者志不在于飲食大戴禮 歠粥朝

一溢米夕一溢米既虞疏食水飲既練始食菜果飯素食詳見喪服斬衰章　斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則一不食故父母之喪既殯食粥朝一溢米莫一溢米齊衰之喪疏食水飲不食菜果大功之喪不食醯醬小功緦麻不飲醴酒此哀之發於飲食者也父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾

肉先飲醴酒食乾肉者不忍發御厚味閒傳三日而食詳見喪服義功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也功衰斬衰之末也酪酢醬雜記

膳夫王日一舉大喪則不舉天官

君之喪子大夫公子眾士皆三日不食子大夫公子眾士食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無算士疏食水飲食之無算夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無算納財謂食穀也二十兩曰溢于粟米之法一溢為米一升二十四分升之一諸妻御妾也同言無算則是皆一溢米或粥或飯大夫之喪主人室老子姓皆食粥眾士疏食水飲妻妾疏食

水飲室老其貴臣也衆士所謂衆臣士亦如之如其子食粥妻妾疏食水飲既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練而食菜果祥而食肉果瓜桃之屬食粥於盛不盥食於篹者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒盛謂今時杯杅也篹竹筥也歠者不盥手飯者歠篹或作簨期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在為母為妻九月之喪食飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之食肉飲酒亦謂既葬五月三月之喪壹不食

再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒義服恩輕也故主謂舊君也主故主者關大夫及君也不能食肉羹之以菜可也謂性不能者可食飯菜羹有疾食肉飲酒可也為其氣微五十不成喪成猶備也所不能備謂不致毀不散送之屬也七十唯衰麻在身言其餘居處飲食與吉時同也喪大記居喪之禮頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝勝任也五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處于內所以養衰老人五十始衰也曲禮喪食唯惡必充

饑饑而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聽行不正不知哀君子病之故有病飲酒食肉五十不致毁六十不毁七十飲酒食肉皆為疑死病猶憂也疑猶恐也雜記

曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉增以香味為其疾不嗜食以為薑桂之謂也為記者正曾子所云草木之滋者謂薑桂檀弓

既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭尊者之前可以食美也變于顔色亦不可喪大記

有服人名之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也

食之非其黨弗食也往而見食則可食也為食而往則不可黨猶親也非親而食則食于人無數也雜記　三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之受之必正服明不茍于滋味　如君命則不敢辭受而薦之薦于廟貴君之禮　喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也言齊斬之喪重志不在施惠于人　同上

視君之母與妻比諸兄弟發諸顏色者亦不飲食也言小君服輕亦內除也發于顏色謂醲美飲食使人醉飽　同上　居君之母與妻之喪飲食衎爾詳見言語章　君於卿大夫葬不食肉雜記

右飲食　曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於口者七日言巳以疾時禮之不如　子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而後能起為曾子言難繼以禮抑之檀弓　樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之勉强過禮子春曾子弟子　自吾母而不得吾情吾惡乎用吾情惡乎猶於何也同上　悼公之喪季昭子問於孟敬子曰為君何食悼公魯哀公之子昭子康子之曾孫名强

敬子武伯之子名捷敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不能居公室也四方莫不聞矣言鄰國皆知吾等不能居公室以臣禮事君也三臣仲孫叔孫季孫氏勉而為瘠則吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉我則食食傷時不盡忠喪又不盡禮非也孔子曰喪事不敢不勉同上

三月鄭簡公卒夏齊侯衛侯鄭伯如晉朝嗣君也晉昭公新立晉侯享諸侯子產鄭伯辭於享請免喪而後聽命簡公未葬晉人許之禮也

善晉不奪孝子之情昭十二年左氏傳

宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居詳見喪大記 射人比其廬不敬者苛罰之苛謂詰問之夏官 哭皆於其次詳見哭踊章 居倚廬寢苫枕塊既虞翦屏拄楣寢有席既練舍外寢詳見喪服斬衰傳 童子不廬詳見哭踊章 父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此哀之發於居處者也父母之喪既虞卒哭拄楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而

牀芐若今之蒲苹也　間傳　三年之喪廬堊室之中不與人坐焉

在堊室之中非時見乎母也不入門　在堊室之中以時事見乎母乃復入

門則居廬時不入門　疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也　言廬哀敬之處非有其實

則不居　雜記　父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷非喪事不

言君為廬宮之大夫士襢之　宮謂圍障之也襢袒也謂不障　既葬拄楣

塗廬不於顯者君大夫士皆宮之　不於顯者不塗見面　凡非適子

者自未葬以於隱者為廬　不欲人屬目蓋廬于東南角既葬猶然　既練居

堊室不與人居既祥黝堊　黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊　禫而從

御吉祭而復寢從御御婦人也復寢不復宿殯宮也期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸歸謂歸夫家也公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公公士大夫有地者也其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭於宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸歸謂歸其宮也忌日死日也宗室宗子之家謂殯宮也禮命士以上父子異宮父不次於子兄不次於弟謂不就其殯宮為次而居喪大記父不為衆子

次於外于庶子略自若居寢　小記　大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館公館公宮之舍也練而歸之士謂邑宰也練而猶處公館朝廷之士也唯大夫三年無歸也　大夫居廬士居堊室謂未練時也士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬　雜記

有憂者側席而坐側猶特也憂不在接人不布他面席　有喪者專席而坐降居處也專猶單也　曲禮

夫晝居於內問其疾可也似有疾　夜居於外弔之可也似有喪　是故君子非有大故不宿於外大故謂喪憂　非致齊也非疾也不晝夜居於內內正寢之中　檀弓

居君之母與妻之喪居處衎爾詳見言語章

右居處

居喪之禮升降不由阼階出入不當門隧常若親存隧道也曲禮

齊衰不以邊坐大功不以服勤為爇喪服邊偏倚也檀弓　居

喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章為禮各于其時曲

禮

大功廢業或曰大功誦可也許其口習故也檀弓　男女

非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也內則

疏衰之喪既葬人

請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執

摯唯父母之喪不辟涕泣而見人言重喪不行求見人爾人來求見已亦可

以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也 雜記

既練君謀國政大夫士謀家事 練後漸輕故得自謀己國家事也 喪大記 君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也 此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服輕可以即事也 同上

父母之喪使必知其反也 詳見哭踊章

庶人喪不貳事 貳之言二也庶人終事無二事不使從政也喪大記曰大夫士既葬公政入于家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也 王制

父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政 同上

三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月

之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政以王制言之此謂庶人也從政從為政者教令謂給繇役　雜記

右動作　僖公九年公會齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘宋其稱子何也未葬之辭也禮柩在堂上孤無外事今背殯而出會以宋子為無哀矣櫕木如椁塗之曰殯殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之上宋殷後也　穀梁傳　文公十六年秋八月夫人姜氏薨僖公夫人毀泉臺喪不貳事貳事緩喪也喪事主哀而復毀泉臺是以喪為緩　同上　昭公

十一年五月齊歸薨大蒐于比蒲非禮也孟僖子會邾莊公盟于祲祥脩好禮也蒐非存亡之由故臨喪不宜為之盟會以安社稷故喪盟謂之禮　左氏傳

子夏曰金革之事無辟也者非與孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有為為之也詳見喪禮義　子墨衰經敗秦師于殽詳見變除

古者臣有大喪則君三年不呼其門已練可以弁冕服金革之事君使之非也臣行之禮也閔子要經而服事既而曰若此乎古之道不即人心退

而致仕孔子蓋善之也詳見變除

禮書綱目卷二十九